

IAP. SIN. I

60 / 64

脩身西學卷之

de morum perfectione,
virtutibus cardinalibus,
et alijs.

cap. 8. 9. 10.

Cap. I. 63.

脩身西學卷之八

極西高一志 譔

河中韓奎

河東衛斗樞

段袞

韓霖 人較

原德爲何第一章

原德者。至意之方。精脩之基也。生人之樂。二。一從神。一從身。如格物窮理。德脩譽廣。曾。治。怡。快。等。功。屬。司。

覺是謂從神之神樂。如讌飲安佚交構聲色等入。繇五司是謂從身之身樂。神樂發自天倪出于理窟。取捨合宜不謂之廉。卽遇宜不謂之不廉。身樂陷溺人心入乎獸域。此則切屬廉德之治矣。然治身樂莫先且急于饕色二欲。而後簡制他詎。以此二者根性發情。不學而能不謀而合。賢愚壯弱老幼剛柔胥納其域。不能自出者也。惟有廉德乃能勝之以理。聳之以耻。不使泯湮委靡失心。權而遊肆鄉焉。二欲一制勢如擒王射馬。衆欲自爾。是德道絕自爾。敦篤學問從此積累而上達之基立矣。古聖謂廉爲靈神所以檢身之繼。清脩之基。衆德之庫。豈不然乎。其功全于兩務。一媿嗜慾之陋。辭避焉。一貴性情之和。求至焉。二者操學之要。廢一不可也。

廉德之枝第二章

廉德以節慾稱節德焉。其枝有四。治悉饌。節食之德也。治縱酒。節飲之德也。治好內。節色之德也。治好外。節狎之德也。

節食

殺饍所以養身。可食也。而不可過也。貪饗之夫。舉著萬錢。猶難適口。或廣求異味。或預採時鮮。或饒吻不簡。威儀。或艷談熟于烹飪。有一于此。皆爲罪罟。惟才廉德以節之。去奢省勞。銷鄙養正。豈不善哉。且身爲心役。役旺則主衰。非殺其樞。剪其翼。以約其猛肆。不可。故清脩之士。絕旨取粗。其薄饍飽食蔬。不加調劑。律以終身。然未易及。其忤。但遇物誘情。火煽熾弗堪。卽爲日食一食。品無兼味。勉力克欲。要于服理而已。願有人焉。行恪奇之志。

惜財獵譽。縮口

慢人。此又似節非節。獲罪不小。學者所當審也。

節飲

酒甘而毒。善入臟腑。煽動諸情。使之猖獗。以至傾軋情性。踈亂心理。似人非人。經曰。酒順入而亂。如蛇是已。其溺人也。加于食。嘉旨盈案。果腹止矣。酒則數斗數石。人無智愚。沉湎其中。莫定其度。譬猶霹靂。徐徐漸至。淋漓溝洫。決江河溢矣。可不畏哉。故曰。酒甘而毒。狂于酒者。比之病狂。一繇疾發。一繇喜入。均狂也。而酒爲甚。以故廉德于節飲。加勤焉。未飲思約。方飲。

思止。取其足以養形。輔神。健力。助氣而已。若夫老者。宦者。幼者。女者。尤當切戒。老則愈鈍于食。愈貪于飲。卽愈弱于力。以至衰憊而昏耗。可慮也。宦者。居上如目如帥。亂于酒。荒于度。何以理衆務。聖經曰。王者。勿享之酒。使忘其所當。計之事也。幼者。火熾性躁。情滑。縱以酒。則易惑。女者。所務。貞守潔行。嗜酒者。必入于邪。繇是知酒爲誘惑之媒。縱酒而不悉淫者鮮矣。古詩云。除酒淫餒。信矣。太西古俗。女若童。無故不敢嘗酒焉。

節色

色根性情。而食飲以培之。一發必至蕩溺其心。荒廢正業。非早以貞德約之。不可。貞德有三。上則矢志神身並潔。始終弗染。稱童身之貞焉。次婚姻矣。絃斷不續。雖折不配。稱鰥寡之貞焉。又天伉儷和諧。不二于色。稱夫婦之貞焉。上貞。潔志潔行。形潔心污。不得名貞。外卽強奪身貞。而心不壞。猶稱貞也。蓋正德非我欲之不至。非我求之不從。則亦非我厭之廢之。不去不喪。豈有以外強而失內貞者乎。中貞偶喪配。再娶

再嫁無傷也。然已嘗室家之苦。慕靜守節。不復染累。則益善矣。譬航海者。歷試多艱。幸而登岸。誓不重渡。豈不智哉。下貞。一夫一婦。琴瑟靜好。重育輕娛。其相接也。時地有常。罔敢苟忽。約以一言。去邪節正。諺曰。市釀醉人家。釀亦醉人。無謂縱情于夫婦之有異于淫好也。

節狎

狎爲淫媒。其端有三。交目交言。交形是也。上貞。中貞。目慎視。口慎言。耳慎聽。手慎按摩。益心不可欲者。卽口不可言耳。不可聞目不可視。手不可親者也。親之視之。聞之。言之。必將人煽心火。火熾莫可撲滅矣。民之係。係于城門。心之係。係于五司。誰謂貞德嚴內。而寬外乎。下貞。多感觸。易親昵。節爲貴。夫婦之間。恒存羞心。畏已目。如畏衆目。善矣。或疑再娶嫁傷貞。曰否。一夫一婦。理之常也。一沒而從。理復配。猶一猶貞。弟業嘗婚配之苦。一旦脫然自適。可也。乃再嘗再苦。而甘心焉。是中藏不智。或不潔之意者也。古有喪偶者。友勸重媾。怒曰。身甫逃浪。幸不沉。爾又推我浪中耶。

却不聽。智矢哉。雖然。男女居室。大欲攸存。人或量力。難潔。則雖重構。而不失其節。抑可矣。

廉德生存第三章

人生無德。當以學以脩。積之。非學脩。而圖積德。如無舟而希濟。難矣。廉德之存。較他德爲難。以嗜慾之情。較他情難服。故也。古聖曰。非主加佑。非人竭力。而成廉士者。無之。然勵人心于廉德。當詳其尊美利益。欣樂。使人歆美從之。凡以生人所求。不外于斯三者。而二者。非廉莫得也。尊美維何。人居天地之中。靈心類

天神。爲天民。形軀類地禽。爲地民。從賤賤。從貴貴。從嗜慾。不從廉德。其地民而不爲天民。可乎哉。古賢曰。異哉。人好榮惡辱。乃染汚。去潔。自遠于廉。人神禽形匹。夫知羞人。形禽神。學士不知羞。何哉。利益維何。夫戕心朽體。隕名傷祿。敗業辱親。絕友遠侶者。莫嗜慾若也。凡人悉饕淫。心之靈死。身之健衰。名之令穢。業之美墮。親戚不以爲人。朋儕不以爲友。嗜慾之酷烈。何如也。立志于廉。則心之靈活。形之力康。名之成卓。業之躋崇。親戚爲之加重。朋儕爲之增光。廉德之濟。

賴何如也。諺曰。家貲產業。莫豐乎廉者。是也。欣樂維何。樂之真者。身健心安。恣嗜縱慾。伐體傷身。痿痺爾弱。始同于行屍走肉。終入于餒鬼死魔矣。真樂以德而生。以德而存。廉以正之。廉以養之。所謂君子於淡泊寧靜中。得其樂。小人于豐華艷冶中。喪其樂者。是也。繇此觀之。美尊。利益。欣樂。之係于廉德之脩也。審矣。靈民無不期美尊。期利益。期欣樂。乃曷不從廉德求之。而反以不廉喪之。雖然。廉非一候。一事之務也。他德或于一候。一事之誠。致之。廉德浩博莫既。蓋饗色二慾。叢繁多態。則廉德亦須以浩博勝之。故曰。廉早立于幼。遲輟于老。何也。他德之敵。從外至。克服之已耳。廉德之敵。發自性情。與身始終。據身侵神。似憐我而實恨我。陽美陰醜。能不宜慎。宜防之耶。然圖久存廉德。要必謹于五司之接構。古云。數載之積。一朝敗之。言不謹于接構也。可畏哉。

廉德亡失第四章

廉德之枝。甚衆。則失亡之者。不少矣。節食之德。所仇者。饕。至于厭道。棄業。殄財。敗貳。奉口負債。行盜。惟罪。

斯又饕餮之太者焉。節飲之德所仇者。醉。醉之惡甚于饕餮。奪心明。瞽內司。縛外司。傾百體。枯氣力。犯之則失其所以爲人。故曰。醉者。非特似死之無知。抑猶夫殮之忘東。古賢曰。酒有三級。一樂。二醉。三狂。縱酒者。必始樂。終亂。繇是西國上古禁醉之悉。比他悉嚴。罰亦倍嘗。或鄙其無足信。而不取爲証。或置之市。使人詈笞之。或取士時。考其才德。縱酒者黜之。或逆之四夷。不使同本國。古一國于醉者。服上刑。曰。醉者既暫死。暫生于國。無益有害。不如求死之。不復生也。夫酒以成禮。不繼以淫。飲人狂藥。而復強之。可乎。節色之。貞所仇者。淫。夫傳人類。而不絕色。禮也。藉傳人類。而悉淫。以至戕人。爲罪大矣。淫有六。一曰。獨淫。獨居自狎。以求穢樂。二曰。室淫。過于狎昵。不依時處。且多蓄妾。三曰。外淫。宿娼縱欲。四曰。強淫。用計。用力。用財。強遂其欲。五曰。男淫。厭女謁。比頑童。悖理犯性。禽獸之弗若。大西識此。以爲無名之罪。焚之荒野。六曰。異淫。與鳥獸偶。罪與言尤重。列之異類。不容于誅。嗟嗟。貞德非必大恣。而後敗也。念邪。目妄耳滑。語穢。書簡圖象。

修身西學之序
之不潔者。皆能傷之。可不戒與。

廉之屬德第五章

廉德用廣。務繁。故有屬德。譬之人君。端拱堂皇之上。百官敷政四方。凡有美功。必歸之君者。是也。依古學。屬德有四。曰砥持。曰良善。曰哀矜。曰歛戢。是也。

砥持

砥持者。砥志持心。不使從欲之德也。人欲之動。初極猛悍。如鳥獸翔空繞林。奔山走壙。不置之樊籠。未易馴矣。廉德于是屬之砥持。砥持者。制心鳥心。獸之樊籠也。所以遏欲奔飛。使伏理之。鎖鍊也。以此知砥持之德。尚未足稱廉德。特廉德之功耳。蓋砥持者。以理克欲。廉則欲克。而理勝矣。譬之農事。砥持芟柞。鹿藿廉則不稂不莠。方袞堅好矣。以此又知。心志尚未明定。溺私徇欲者。其于砥持之德。猶遠矣。惡能廉。

良善

良善。乃節怒之德也。溺人心者。莫如嗜慾。忿怒二者。廉德以砥持。節嗜慾。亦必以良善。治忿怒。歸于合理而止。良善之功。基于情。著于言。彰于形。凡遭謾慢損

虐而心不憾。口不言。色不改。是已具良善之妙。歟矣。故曰。可怒不怒。顯良心之積。過大。可怒。愈不怒。良心之積。乃深。以愛易怒。以善易言。以德報讐。其馨斯德之精。入聖域者。以此知良心之德。怒爲正敵。蓋毒善德。開凶惡。孽諸情。胎諸亂。喪美學。逆正業。怒之爲害。一至于此。不可不戒也。怒有始。中。終。不等。或弗俟。人辱。先圖之。或受挫。不俟。公堂。擅復之。或觸微害。而復之。太過。此怒之大端也。或易怒。而止。係于性之卞。急。如葦之乾者。易然。易熄。然。或難息。係于憂之切。深。薪之硬者。難容。火烈。旣容。又復難滅也。或易發。難息。怒之重。復則雪。不雪。則不什矣。怒之惡。初入于心。生傲恨。生忽慢。出于口。縱惡言。肆詈聲。天縱。体爭。閨。小市朝。大原野。怒之顯禍。莫知底止矣。雖然。怒亦未嘗盡非也。當怒不怒。猶之不當怒而怒。無一可者。蓋怒與諸情。非善非惡。第善用之。則善。不善用之。則惡耳。古有謂怒理之健僕。而用以攻敵。欲情亦理之健僕。用以順性者也。從理之怒。從法之醫也。噫。嘻。得之矣。

哀矜

哀矜乃節刑之德也。人遇造惡拂性者。必怒。從怒加刑。其勢恒過。必節之以哀矜。斯善矣。所謂得情勿喜者是已。良善者。節怒之德。不從怒命。人人胥宜有之者也。哀矜者。節刑之德。不從權勢。獨居上者尤急焉。蓋恤下憫弱。簡權約罰。天主之道也。天主賞嘗過功。罰嘗不及罪。賞動歡頌之美。合天主本意。故恒重過之。罰具凶害之貌。反天主本意。故恒輕不及焉。是知斯德。乃有位者之德也。習愈熟。愈近天主矣。雖然。下顧其時。其人何如耳。鞭撻四夷。芟夷內寇。黜逐大奸。馳蕩邪穢。其于哀矜更深。何得以仁柔廢義勇也。非義不罰。必釀國家無窮之患。故哀矜勇斷之間。君子必執中而用之焉。

歛戢

歛戢者。量其才。約內外諸動。不使出分之德也。人心雖固持諸欲。不使逞肆。然中或尚懷過高之志。外或貪非分之知。非理之動。非度之奢。則引而馳之去矣。故計藥心志之妄。致謙退之德焉。計藥多知之貪。致

節制之德焉。計藥形動之長。致歛儀之德焉。計藥費
用之奢。致儉約之德焉。是歛戢之德。諸德之關鍵也。
各詳其義如左。

謙退者。識已而下之之德也。人惟不識已耳。認已。則
以理密審形神內外。莫非卑賤也。虛弱也。偏僻也。
蕩也。惡慝也。愆尤無數。非大主宥之。求其生之存之。
動且善慮且誠也得乎。如是。心遂媿伏屈抑。有功。必
歸大主。弗敢自恃。豈復圖人尊。迎人譽乎。豈復獵時
名。逐時榮乎。不寧惟是。雖加以詆訾。而受之不辭。雖

重以勞辱。而其之如飴。投身幽闇。不欲自耀于光明
矣。又或上較已于賢聖。彼此相形。愧赧實甚。不得不
退居卑下。于是化爭侮。而歸靜嘿。言動無慢。循乎法
則焉。是故謙德。爲衆惡之塞。衆善之根。諸德之侶。美
功之成。躋榮之正道。上天之徑路也。因此知。謙德之
生。係于知己。謙德之務。成于下已。其知愈真。其下愈
急。古西學門。顏以二字。曰。識已。學者踵門。卽目擊。而
爲執業之本焉。知己。而不進至下已。有始無終。下已。
而不本自知已。持末置本。俱不足言謙德矣。謙敵二。

一曰傲。而過高。一曰枉。而過屈。傲之巨枝三。善歸諸已。不稱天主一也。自以爲有所實無二也。重己輕人三也。傲之情。常向本身。忘短信長。以自殊異。豈肯以所有歸天主乎。居恒欲人尊己。任己。不是尊任。必憂且怒。卽是尊任。猶以爲不及也。繇是輕人賤人。自滿自恃。譏謔爭鬪。詐善飾罪。皆傲情之效也。故嘗謂傲之一罪。萬罪之根。諸善之毒。萬患之胎。衆亂之煽。不可少着于心者。是也。諺曰。惡草滯美穀。不使茂熟。和傲滯美德。不使長進。一也。過枉者。罪雖輕。然喪失謙德。不能前進矣。古賢哲替頌曰。謙尊而光。卑而不可踰。嗚呼。盡之矣。

節制者。約此心貪知之德也。人心未有不貪知者。語曰。目不厭視。耳不厭聞。司覺不厭思。靈心不厭慮。是也。然有正節存焉。可守而不可過。而又有正德以司之。所稱節心務之德也。德之功。先約此貪知之務。不使馳于分外。于非義。非稱者也。次治靈才之務。使于學于知。從意之誠。擇事之正。居時之宜。用力之勤。或欲學所未知。施所已知。必使合理。或積學。施學之務。

忘苦懼勞。斯德必令奮心力。致務之成焉。德敵有二。曰繁急。曰怠惰。繁急者。急無益之學。或益學之務。過度傷力。終使美行不繼。此繁急之過也。次或喜服色之華。或務寶玩之積。搜索他人之事。訪詰異方之音。造訛舛非常之言。從耳目鼻舌。無厭之誘。與夫獵取故俗一切畸名虛譽。此等。胥過分越度。犯節德之罪者也。惰者。無意進益于學。卽或學之。見其煩難困苦。不能自克。而中廢之。不及知所當知。厥職荒焉。若此者。又安免不及之罪乎。

歛儀者。節動容之德也。廉德之脩。非特內懷。卽外表亦嚴焉。故凡聲音笑貌。起居偃仰。皆本于此德之節。獨居交物。無時無地。而可離也。頤所貴于正德者。中和之韻。表裏相稱。所謂文質彬彬者耳。過于文。則庸人飾高士之貌。文人工聖賢之表。軟美竊平粹之望者。有之。而事恃質。則又不解事變。不諳時宜。禮節弗崇。粗野矣。貴蓋過與不及。胥失之。不可不慎也。或問嘲謔局戲之類。違廉儀之節乎。曰否。人性弱。力藹。未能久專嚴業焉。古諺曰。物不欲甚。甚則憊矣。前賢譬

行學如行路。途遙無憇。力必竭。學之長難也。無游焉。
息焉之趣。氣衰趣苦矣。又譬之弩。材柔不能久發。一
張一弛。古道也。故嚴學之暇。不妨游戲。活顏色。美意
興。于德脩有益焉。田更翻迭休。所收倍收矣。第所慎
者三。一逞顏舒懷。言動之際。戒嫖褻。戒慢虐。二游戲
時。君子不縱樂放心。檢約時加。不使縱肆焉。善學者。
取其戲。新其學。泳其趣。不善者。荒于嬉。淪于廢矣。古
云。閒猶不閒。是也。三戲時。慎其人。擇其處也。人非吾
徒。與戲弗韻。故有宜老者之戲。有宜幼者之戲。有宜
女。宜男之戲。有宜時賢。宜庸流之戲。豈可混同市肆
之逐逐哉。寰宇萬國。有正俗正制。國中郡邑。有正風
何可捨。而從邪俗耶。有當戒之所。天主聖殿。帝陛公
廷。衢市塗兆。一也。有不必戒之所。嚴功畧歇。宴客高
談。遣懷。六也。若夫非法之賭。非潔之縱。此又節
德。有所斷不致出矣。

儉約。節文之德也。庶脩之功。旣治內情。約外動矣。
猶于。之責飾。室之藻彩。無不有當然之則焉。義禮
之美。無所不通。人生于爲己。爲家。爲國之外。燕閒接

見。以至吉凶。軍賓之事。服儀有三。一。亦何一。志也。至
于圖名耽樂。美服飾之美。器玩之異。凡送之豐。僕從
之麗。繁華傷度。暴殄傷福。下至冶容誨淫。若此。則皆
德義之罪人矣。然而外飾之侈。係內心之傲。故儉約
之脩。對症治之。必淡泊。以明其志。寧靜。以致其遠。中
賢已言之矣。然。或有不辨貴賤。上下。辭正文。卑陋質。
威儀盡失。等威不存。則又窮鄉下邑之窶人。已耳。尤
而效之。尚鄙僇之行。遂悖嗇之心。無道德之實。博節
儉之名。豈非狡獪之行。商賈之知乎。其罪益甚矣。蓋
以奢侈傷理。人情多有之。以外貌害中藏。則拂乎情
矣。以故節廉之士。外文必符內情。必潔不陋。必簡不
奢。必禮不媚。乃稱君子哉。

卷之八終

修身西學卷之九

極西 高一志 談

河中 韓 垣

河東 衛斗樞

段 袞

韓 霖 仝較

毅德爲何第一章

毅德之義匪一。自其浩廣言之。堅定人志。於善。不使
抗動。又係固其所已備諸德。不使失職也。自其切近

言之則迎難而不屈之謂。他德不及焉。夫行道未免
遘阻。畏難則生懼。懼則生避。避則有愁。愁苟且不可
言者。故必備毅德勝之。蓋內情平靜。然後外動中和
也。然毅又不在使人心不避所遇之難。與夫使人心
恒定奮力。敵所不能避之難也。在於或避或敵。必當
乎節合乎宜耳。古云。毅者見懼不見顫。見恐不見屈。
見不禦不敵。未見退而失志也。所懼所敵之難。卽不
可避。卽不可勝。究不使人焦憂憤懣。失容喪度。反令
其心平氣處之。至終不失身。不敗績者也。凡毅所懼
所敵之難。其事必合乎義理。不可不審也。彼反叛之
流。奮不顧身。稱能忍能敵。亦謂之大盜巨寇而已矣。
亞里斯多曰。凡當大義之衝。或懼或忍。或敵而不失
志。斯真毅者哉。以此推爲君親爲國家爲道義。不憚
危苦。至危命。不隕其志者。毅之上也。至私患難疾苦。
貳財仇讐。子性親友之喪。哀不過慟悼。不失容。心志
自若者。毅之次也。

或曰。死喪苦難。人皆惡避之。彼獨恃毅德而甘之。忍
之迎之。禦之勝之。何其氣之強也。曰。有所以然。欲然

二司。及諸氣之外司。皆從理心之命也。彼身雖在危苦。其心則思義重難輕苦短樂永。于是理先堅志。然後外氣之力。隨內忿之司。奮迅以忍受其難。禦之敵之。克所難克之大難矣。不然。尚氣而不尚理。所志者利。所徇者名。則亦私意而已。苟道而已。於毅何涉哉。

毅德敵損第二章

毅之敵與損有三。曰過懼。曰無懼。曰三率。過懼者。畏憚之過。既恒怯于時事。未至之先。及至事已及。當忍當禦。又過爲畏避者也。人所懼者。莫死喪若。以所愛

在生存。故也。然死喪之懼。過甚。必脫去神身之安。危疑震撼。最爲難治矣。蓋禦亂敵患。須定志鼓力。以勝之。惶懼大迫。則志屈力敗矣。繇此知。凡過怖死。與大難者。皆損毅德。而爲其切敵者也。若夫值小憂微害。而懼。此則從他心之欲。而傷他德之積。於毅無與焉。好色好財好名者。莫不惧喪其所好。懼因乎欲。懼之甚。因乎欲之甚也。德必專治是欲者。卽當專治是懼。此蓋廉德之務。而非毅德之務也。毅德之務。獨就死喪淪亡之甚。懼而節之。節焉弗勝。損毅大矣。

無懼者當應慎之時之事而不懼也。夫毅非徒約情。不使過。亦所以防所不能敵。不能禦之難也。如地震雷擊。漂沒兵戎。無力勝之。無術止之。無計當之。且惟慎之。避之。正毅之事也。弗慎。弗避。則賊毅矣。蓋凡如是難。既當預避。則當先慎。無慎。則無繇避矣。慎可縶無乎哉。無慎之忒有三。一輕。二傲。三愚。輕則輕生也。凡人之所重者。必愛。愛必畏失。畏失必防患。而思避。不重。不愛。不畏。不防。是輕捐其命。不如蝼蟻者也。世物之中。人命貴。輕之不可也。毅士認義精。而赴義急。湯火燭之者有矣。冒時而前者。無有也。繇是知財名之拚。冶艷之殉。仇憤之雪。毅士不爲也。蓋世物之美。附吾命。匪吾命所附也。傲者自恃自足。不可一世。輕人。而以爲不足畏。聖經曰。自高無畏是也。愚者不解生死之重。險危之大。義禮之機。事時之急。權變之宜。故無畏焉。

狂率者。志過其力。遇大危大難。不度已。不審時。不顧義。輕率躁妄。以嘗之。雖詡詡然高自矜許。然力短氣浮。外強中乾。其中情則恇怯甚矣。故先知者。別狂于

毅曰。狂者見險。匆匆惘惘。張皇錯愕。入險而惶惶。婦人不加矣。毅者詳審整暇。氣不憤中。怒不形色。勝之不喜。弗勝不惧。狂毅可同日語哉。然狂亦有不避險者。乃其蔽于功。昏于利。僥倖圖之。以與一當。非真能果敢以敵所當敵者也。夫亦卒莫無志甚惧之徒。同歸于敗而已。

毅之屬德第三章

德之宗者。皆有屬德。譬之鄉有貳。將有副。以佐之。毅之屬德四。一宏德。二宏施。三含忍。四恒久。宏德者。天淵爲神。山藪爲量。遇難信其願之大。力之巨。易迎易禦。無少疑撓。宏施者。胸懷寬泰。展布優綽。運用恢恢。有餘地。易處所遇之難。無少屈退。含忍者。世難不可辭。存確固之心。厚堅貞之力。以爲承受。不至少違和節。然勉奮一時。轉眄失守。非得九死不回。一息萬古之貞心持之。何以勝任愉快乎。此久暫不易。德之所以貴恒久也。用詳于左。

宏德爲何第四章

宏德者。懷大志高。俗陋不掛其胸。所謂天淵爲神。山

藪爲量者也。物中惟德高卓。起人欽仰。財豐名光。勢赫。齷齪之輩。視之蔑如也。諸德包巨微難易。宏德獨志巨。且難者。諸德各有所主。忍德甘苦。謙德下人。廉德節慾。非歟。宏德弗能立焉。故宏德之士。于各德之脩。必志高大。衆德如質。宏德如文。彼此並行。宏德尤美矣。亞利斯多名師也。形其妙云。惟宏德能廣施。處萬事。蓄之閔深。藏之淵博。大業不遜。細務不居。順不肆謾。逆不憂屈。不畏強禦。不避患難。沾人微澤。丘山報之。遇人干犯。海藪藏之。上交不諂。下交不亢。忠于

事上。不令而行。惠于使下。不求而給。過分之位。不營不處。未遇大事。寧靜處之。至于有爲。緩前急後。容不失嘗。節不躡等。循循優優。業卒事竣。毀之弗沮。譽之弗動。其所圖得。義禮量之。一切興居。雍容嚴肅。言語信篤。莫非正理。宏德莫可限量也。繇是知靈才不明。心量不拓。私欲不伏。天主不佑。未有能入宏德之域者也。生人性情多溺于慾。乃心愈暗。識愈隘。力愈弱。俗愈謬。德愈退。惡愈長。何能自奮高志。當大事。攻大難乎哉。幸獲天主福綏。一切俗塵世物。舉不足脩身西學卷之九

當一眴矣。有是宏德。何難不攻。何敵不勝也哉。

宏德之敵第五章

宏德之敵有四。曰自恃。曰貪尊。曰虛誇。曰卑畧。自恃者。繇不識己。恃力。負才。志分外之高。攻力外之難也。力能者。非直本軀所具之力。本才所備之能也。凡可與我通財。通力。通能者。彼所得備。亦可爲吾之備焉。不量力。而妄圖高。必蹈顛狂之病矣。如不明。眴睫事。而侈神聖。預談未至之命。幻設未來之情。據才能。以鈞深。致隱逞聰明。以誑愚。欺衆。秉弱質。而誇強力。乏精脩。而矜純粹。若此者。狂妄之徒。不如愚人之愿慤者也。

貪尊者。繇傲心生也。凡起人敬者。必在已有可敬之實。乃可貴。不然。欲異衆。而無實。貪圖過分心榮。斯傲情之微矣。但傲根一。而叢出者繁。姑約舉之。無實圖尊。如未學而冒儒也。圖尊過分。如僅堪守宰之任。希冀相之權也。造匪彝圖尊勢。如據邑叛君。竊政弄權也。夫不察事之正邪。理之當否。急得傷公。喪心害道。若是者。貪尊之惡流也。

虛誇之惡有級。始隱而自喜。尋顯而自揚。聽其言。獵
虛譽。其所以然。惟識已美。因求美譽之成耳。夫譽必
有據。實德實功。乃譽之宜也。僞德僞功。獵之何爲乎。
微能曲長。而博聲稱。多力多財。而名譽藉甚。皆虛誇
之類也。虛誇傷實。內外動之。醜毒也。一入之心。禍舊
懿。蠹新良。言動事功。悉朽敗矣。彼已詆人。戲譎聞
爭。飾罪詐善。剛愎誣慢。種種諸惡。皆毒母之毒子也。
卑畧者。繇識已。識物之不真生也。人于所當爲。豈不
能爲。乃目爲高難。非已力所能及。而降屈之。不亦陋
乎。不受當受之尊。不居當居之位。實譽正名。令聞。切
合于已。必以爲過。辭之却之。何爲乎。非直害宏德。反
助夫志過高之三惑也。

或曰。謙德實譽。亦輕亦辭。于位勢之正者。宜者。亦不
居不處。豈亦謂之卑畧。可乎。曰。實謙者。未有知當爲
而不爲也。未爲之前。托主祐。不恃已。爲之後。歸主功。
不任已。名譽勢位之當者。未有不居也。豈與夫昏于
事。反于時。徒避高尊。空從卑下者同耶。古聖嘗謂謙
德懷宏心。立高志。攻難敵。從大務者。是也。孰謂謙無

修身四學卷之九
宏德。宏德無謙乎。

宏施何德第六章

宏施者。矧造之偉意。展布之廣局也。爲宏德之一枝。宏德寬人心量。使向于德行之高。宏施展人心用。使向于外造之偉也。蓋凡人有注厝。簡恪易而廣博難。故必具宏施之德。以克此難。正慳吝之狹。破商賈之小計。所係豈小哉。然所貴乎宏施者。在乎盡情。遂志而已。非爲虛憍恢張。遂致踰節越分。而不顧也。蓋宏施所繇喪者二。一太過。事之微者。狂奢。一不及。事之大者。簡畧。狂奢馳于物之小者。無益與不宐者。是謂虛名私意也。簡畧始造大業。不承以當成之需。中道廢之。以終醜害始美者也。亞里氏嘗譏此。爲至愚。蓋向已重歛起業。垂成不繼。散敗負功。三之農。三時反土。拮于壅田。秋穡忘小費。不獲委棄之。痴哉。嗟云。克免大洋風浪。而沉斃于溝瀆。此之謂也。

含忍何德第七章

含忍者。其受外患之理也。患有二。一從內發。如懼憂。及死前死後諸患。抑制之。毅德之功也。一從外至。如

妻子親友之喪。產業貳貨之敗。名位身膚之損。過治之。忍德之務也。蓋人行世。無往不觸。煩患既觸。難免則真憂怨慟。申烈圖復。內失靜。外失儀。于是發忍德。致力抑萌。舒糾霽怒。降心。次及于辭氣容貌之間。適宜合節。內修外治。志義禮之宜。人性之當然者也。否者。必爲欲役。非脩忍之士也。古賢定忍性品。謂忍爲義。而其恒受患難之理也。爲義者。絕僞忍私意。而納于諸德之列者也。德非志義。掠德名耳。無實也。其者。小患至。雖或不在我。而其心迎之。平心受之。毫不爽。

節。我得自主也。恒者。指忍功。非一時。平生每事每處之務也。忍甲。不忍乙。忍今日。不忍明日。非志忍之學也。蓋忍士不敢縱志。患停害息。忍志仍從耳。以此知舒人心。慰久望。成好美之功者。忍德也。忍級衆。功亦不等。從所忍之患。其受產業貳貨之害。下品也。其受名問榮勢之損。中品也。其受形骸性命之傷。上品也。命貴乎名。名貴乎財。物愈貴。害愈重。忍之德愈大矣。患我自招。平心忍之。下品也。繇仇非我。其心忍之。中品也。繇親友。或受吾恩者致之。其心忍焉。上品也。親

友所致之害。重于冤仇之害。冤仇之害。重于自致之害。德以害之。所以致爲功之幾。何精粗也。或又以忍之如何。定忍之功級。強忍之忍。下也。進而遇害。忍之無怨。天也。進而樂忍。上也。又進而求遇。樂之不避。忍之上上。高德之證也。能此者。非惟心不異。口不誦。色不變。氣不妄動。又反身念罪。佩天主洪恩。堅志守節。不圖報復。更以德復怨。以譽報訾也。繇是推德之惡敵有二。一過中而躁。一不及而痴。則凡遇非故之害辱。而不懼痴而無情者也。過害辱之微。而生嗔。而無德者也。

恒久何德第八章

恒久者。緝熙正業。至終合宜。不斷之理也。世態多變。不克盡如其意。未免遇難敵苦。廢易執業。故志學世不乏人。久于其道。而不悔者鮮矣。故精脩者。須以恒德貞之。恒德務廣。通乎諸德。堅志寬望。處難輕勞。舒憂去厭。忍所願至之遲。嘗謂恒德者。毅德之子。宏德之友。是也。夫德之美。非惟顯于大事大道。卽一起止之微。亦是觀矣。小事半廢。大事將全。成乎不斷者。非

朝夕時刻。內外行功也。人力有限。人事有期。豈能嘗
久不斷耶。但持正業者。隨時隨處。隨理隨節。緩急未
嘗置志。委心于怠惰之鄉耳。敵有二。一執拘。一變拘。
執拘者。據志持業。不復審時。與人事當然之宜。枉道
傷力。一以福是從事者也。從前人曲教異學。不審正
說正道。始終不改。胥執拘之流也。變拘者。初終易向。
柔懦不立者也。一逢小故。輕變初志。今日所是。明日
非之。明日所非。又明日是之。忽左忽右。忽積忽散。方
改圓。圓改方。皆變拘之流也。

卷之九終

脩身西學卷之十

極西 高一志 誤

河中 韓壇

河東 衛斗樞

段袞

韓霖 仝較

義德爲何第一章

義德之名義繁。未易兼言也。萬事主義。衆德準義。義
之爲用大矣哉。名含二意。一甚廣。一甚切。廣者繫論。

合宜合節之理。通諸德。使人每事從之。凡有積于心。不論何德。總稱義士云。切者。定各物之宜之理。時無嘗變。地無遠近。人無衆寡。事無大小。施之各有其宜。圓滿無缺。齊治均平。是也。倘于定分定施。稍乖于則。是証內積之薄。不義矣。彼廉毅忍謙諸德。務本身之修而已。義則治身物之交。定各物之分。與各分之宜。而且塞非分之路者也。嘗謂他德主諸宜于己。義德主諸宜于物。是已。以此知他德所求之中。所從之宜。無定分定位。可加可減也。蓋隨時事人勢之不等耳。廉于飲食。隨躰強弱。無定數焉。義于齊治均平。必有定分定位。不隨事物之變。爲加減也。詳見中庸章。

宜者爲何第二章

上論義務從人物之宜。使各得其分。則宜固所當詳矣。夫宜者。蓋切稱乎物之理節。而不可無者也。物各有分。各有理。各有節。依各物之分理節。而適還之。是之謂切稱。易言乎不可無。如君父尊也。有忠孝之宜。朋友交也。有信之宜。市肆有估價之宜。僕從有顧恤之宜。是也。宜之所以然有二。一自然。一制定。自

然者。人性物性固有之也。性不受變。從性者亦不受變矣。善當爲。惡當避。具于靈心。不待勸諭。而宜之者也。制定者。從上主旨。從大人命。從衆人議。而定之。出乎人。權則亦可。從權而改之也。凡能制之。亦能改之。能加之。亦能減之也。以此知犯義之罪。必係傷宜。宜所繇。尊犯義之罪重。宜所繇卑犯義之罪輕。先知者。分宜于公私。大小。上下。其說甚博。姑闕之。別論詳焉。

義德宗枝第三章

人生一身二職。曰公用治國家。公事之宜。曰私用修。

彼己相交之宜。人非特爲己生。並爲國家生也。則從人道。非惟于交接之私。有守之宜。于國家之公事。尤爲要焉。義德之大功二。率人于巨務。使志邦國之宜。不違公制。謂之公制之義。率人于細事。使均齊彼此之出入。不違正宜。謂之相施之義。施義分二宗枝。從上施下。爲頒施之義。從左施右。爲平施之義。頒施因人才。能功德。位勢。任職輕重。封祿厚薄。從上頒下。譬之血氣。多寡。清濁。從心頒施百骸。無私者也。平施本事物輕重。賤貴。平授受之宜。如權稱各物輕重。稱均。

平之宐也。頒施之義屬有二。一主賞。因人功德勲勞。酌之。曰酌義。一主罰。因人罪惡違犯戮之。曰罰義。義之宗枝。雖并志于宐。并均事物。然彼此之規節不等。頒施之義于平均。止從人比例之宐。較比人之才力。高下功德罪惡。賞罰稍過。賞歉罰猶未傷義也。平施之義。平事物之宐。授一者。受亦一。許若干者。與若干。借十者。還十。不論人之高下。賢愚尊卑。富貴。惟準事物之宐而已。不容或過。或歉者也。

義德功務第四章

義德有二宗枝。則亦有二功務矣。頒施之務。多見于任職。賦歛。酌功。罰愆。詳治國書。平施之務。在彼此咸宐。切係此論。不可不詳也。其所爲務。多繇約契正節。治交易諸事。使之合宐。故詳約契性情。平施之功自著矣。約契者。彼此以事相結之謂也。人之行事。以言。以書。以行。通志結信。皆謂約契。如貿易。一出貨得直。一出直得貨。通志相約。約成結信。不可退也。以此推約契以四全。一曰交物。凡寄與典質。鬻非物移此與彼。虛約也。二曰書。約契之大而重者。書號爲信爲妥。

三曰定辭。從古政制命令。會同必係辭命。定体不可易也。四曰心志。倉卒相約。時急不暇書。事微未定辭。但從動形。通志成之。如貿易者。或此交直。彼交貨。或又加以言誓。固結之。繇此知。凡以理約。無欺無誤。必踐無悔。倘或昏。或強。或欺。或誤。卽悔之無傷。然須得智士明議折辨之。期當于理耳。

約契之枝繁。括于二。一無定名。一有定名。無定名之約。四。一曰已與。約人亦與。如已與米。約人與酒。二曰已作。約人亦作。如已役于人。約人誨已。三曰已與。約人作。如已與衣。約人書。四曰已作。約人與。如已書。約人與衣。四者無定名之約。通流萬事。義德之功。必平必均。斯相與作之空也。有定名之約。尤衆。茲述其要于左。又別有他論詳之。

一曰貿易。貿易者。貨直互交之約也。貨者。凡物有直。可買可賣之謂也。不論貴賤。內在否動靜。有形無形。皆謂之貨。直者。以錢易之也。上古無錢。以貨易貨。後世用錢。布代之。貿易之約立矣。約者。彼此以志。以言。以書契。已約。貨直未交也。義德之功。于約所圖。必

平其直。務令彼此各得其宜。不使狡獪僞假得行焉。
以此知。凡于貨物。隱疵飾美。恃強減價。買賣之際。度
量權衡。尺寸多寡。輕重不等。授受出入。二門異道。包
攬窩固。不使平民易得。立重價。用幻情。詐術挑哄。蚩
氓若是者。義之罪人。非悔。非補。不可恕也。或曰。物情
不齊。價亦如之。奸宄從而逞智。所從來矣。不知操何
灋而可。曰。國有道。物有定價。不至任意市物。定價之
權。係于國尊。或公庭。或衆人。或智賢公議。或依鄉里
古俗焉。

一曰典。典者。約定金數。獲他人物。存其軀。取其用也。
定金數者。非金。或代金之貨。不謂之典也。存其軀者。
元物勿敗。倘因用致損。償賠爲宜。取其用者。彼用吾
金。益其家。吾用其物。益吾家也。則依正約。獲房屋田
園等。用而約其利。宜矣。繇是知。凡取用于所典之外。
或不據正節正俗。急取物之益。不謹物之存。或不待
納滿。或不使人取其當取之益。皆害義之徒也。

三曰僱賃。僱賃者。用時價。取人物之用也。物之動者。
以價役用之。謂之僱。物之靜者。以價役用之。謂之賃。

約據有正節。無過不及。義之功也。如賃房屋。僱人物。有價值。有時限。有俗節。有受人物功役。房屋之益。不完約值。不按時期。不依正俗。皆乖于義焉。

四曰寄托。寄托者。物之可携移者。時交受以存。時當還之約也。田房不可携移。則弗可托寄也。時者。指其非爲永久之約也。交受者。吾寄之。彼不受。非寄。雖物敗失。無償補之義。以存者。指寄物非主之命。不可用。擅用致損。賠之宜矣。時當還者。主討。不可強留。宜歸之。偶遇寄者。顛狂忿怒。以所寄之刀器。欲害人。不可也。又所寄非其物。爲劫奪者。歸之原主。可也。

五曰質。質者。據物借金。金不返。物亦不返之約也。約先以物取金。期滿。則以金取物。義也。愆期。力不能還。卽以所質物。償足原金。原金價足。物宜歸主矣。約義所忌者二。一悉用。一遇存。悉用者。任意取用。不肯謹存。如此致敗。必宜賠償。或災出不虞。免之可也。遇存者。期滿。以所質之物。補足原金。餘應歸主。遇存之。則非矣。

六曰保替。保替者。恐人不償。而保之之約也。人于交

接已不足取信。附他人之信。以成其事。如負債者。恐不償。包工者。恐不終。倩人爲保。時急。則代之。此乃保人之約也。又有保物之約焉。貨自遠來。懼途中危險。有人焉。出身承當。約受金若干。保其無失。有失。則當補所約之價矣。義德之功。凡明知人貨將到。無危。則不可受價。冒功。以虛危爲實。其價多寡。一準于危之大小。貨之重輕。乃不妄受。倘主知其貨已亡。則不可求人保之。况受其保之利哉。

七曰許諾。許諾者。于所當爲。明知情愿。表其將爲之心。而結信之謂也。當爲者。凡不當爲。必不可許。許亦不踐。蓋凡約出于非義者。要盟耳。非約也。不可踐也。明知者。不知而妄許。無理之約也。情愿者。以人不可欺。且強諾之。非宜也。表其心者。非獨口許。而心意在焉。當實也。結其信者。指許約之正意也。將爲之心。旣無定言。必難取信。凡許不踐者。皆失信者也。言不便。以書代之。無傷也。繇是知。許諾之約。遇無義者。無益者。弗能行者。誤謬者。欺強者。皆失道。而無可踐之義也。

八曰平和。平和者。平反訟情。歸于平和之約也。訟者。兩造未窮。或從親友解勸。不偏不黨。而和其事。或聽明庭判斷。不上不下。而平其心。是也。既成平和之約。非大故。而違之。負傷義之罪矣。罪之小也。

九曰與。與者。必已爲物主。情愿以物推已與人者也。曰物主。則非其主。及非其主之命。不能與也。曰推已與人者。一與之後。非其物也。權在彼矣。非實付之。不謂與也。曰情愿者。指凡或強或誤。悉未得正約之理也。權未絕于此也。以此觀之。爲子弟者。不得自專。以物與人。可知也。

十曰和契。和契者。合歟共力生利也。約以二成。先各盡其分。或出歟。或出力。否則不可共利也。天所生利。遇患彼此共之。蓋通財力。而不通所生之利。通利而不通所遇之害。非義也。害獨我致。則當獨受。于彼無預耳。彼此所出歟力既殊。則所生之利。亦不宜平等。故未行和約之先。因各所出歟力。議定各所當受之利之數。勿忽也。

十一曰遺約。遺約者。遺施已物之約也。人于垂終。或臨險。或遠行。恐不虞。欲預備。安定其事。立遺書。發心終命。此遺約正意也。列西古制于左。

一曰遺約。人所立也。人者。男女老幼。君臣賢愚。公稱也。幼年未至十四。或過十四。父在。皆未能立約。因未足爲主也。子壯。或從軍。或從政。已得積貲。欲遺施之。可約也。女在父與夫之室。遺所得之貲。求獲父夫之命。遺施可也。婦有私貲。或公貲。依國律俗。有定分。或喪夫後。自所專者。弗求他命。足立遺約也。僕役如之。

痴狂不解事。無正意。未足以立遺施之約也。貲物傷義者。當還弗留。犯灋見問。重辟者。不足立約也。

二曰遺物。遺約之物。不止田地房屋僕婢等有形之物。卽治人印權爵職密術奇方無形之物。凡可以傳授于後者。皆可入約也。貲出父祖以上。必有定數。所當遺于子孫。亦有定數。所當遺于妻。于女。于親者。各數之多寡。輕重先後。各國俗制不等。凡不孝之子。亦可絕其家貲。諸孽子等。亦不能與嫡并立遺約也。

三曰立約。其要有四。一約出本心。不可強立。二須多

證。以備意外之欺誤。三須公庭之封命印章。乃得施行之力。以取信于人。四槩立書契。書契必有證。五人爲足。不及書契。須多証。以至七人。惟父祖遺約于孫。二証足矣。証不論男女。亦不立書契也。四曰遺約。謂終命之約也。垂終臨險時。立之以表心意。因定一室。歿產之事。杜將來之患。然終命所立遺約。尚可改立新約。兩約俱存。後約爲準。因爲人之終意。終命也。四者遺約之要端。餘可類推。

非義者何第五章

上章論諸義所以施所以存之功。茲言所損之敵。損非一。蔽之曰非義。非義有廣切二意。廣者凡不合理中節。通諸惡。總謂之非義。切者則惟奪傷各物所得之宜分者。是宜分之端有三。曰神好美。曰身好美。曰外好美。諸義之功。存三美之宜。使人物得分得安。則非義者。乃損三美之宜。不使人物得分得安矣。茲詳之以明著其害。預防其損。或致損。而思所以補之焉。凡以毒言幻技。塞人理竅。朦人心性。妖術挑誘于邪。強駭推之于惡。失正道。敗內積。非義之大圖。裨之

甚難。因害上等之美。無價可對。故也。惟真誠痛悔。棄邪斷妖。勸進善心。庶乎其可也。若傷損軀軀。推弱陷險。殘殺等類。從義圖補。醫賠加其所失。害至失命。則補之難矣。蓋財物之輕。補身命之重。不相對也。然業至此矣。據國法。從智議。以金以力。畧補之可也。至若虐外美之非義者。或玷人名行。或塞其進取。或奪其財物。從義補害。須洗向加之污言。除所置之阻滯。令仍得上達。倍其所傷之財。方可。蓋義之大功。凡諸出入。必欲平均。非得平均不足云補。義不能存矣。

義之屬德第六章

義定各物之宜。均施之。則凡德之施于宜施者。必屬焉。是有九種。一欽崇。二仁。三弟。四孝。五感佩。六真實。七和。八好施。九行權。蓋義所施宜。從上而下。循循然。據其定序。不可亂也。

欽崇何德第七章

欽崇之德。西言肋里若。敬祀造物主之理也。夫人以聖智。以尊富。爲民服事者。宜也。乃物主萬物之源。聖智尊富。莫加焉。則小心翼翼。認恩圖報。乃宜之至也。

人不繇此德。施宜之大。正義無自而立矣。詳其美功。以四全焉。一仰。天主高尊。爲萬物所生之自。二思。人卑。非能自立。必藉怙冒焉。三。從內心認主。誠實尊之。四。從外禮緝敬。不怠不忽也。又自聖德要務。及務功美序。更詳之。在內者。曰惓切。曰祈禱。在外者。曰敬拜。曰祭祀。曰享獻。曰許願。曰誓詛。曰讚譽。曰感謝。惓切者。事奉天主之心。惓惓切切也。祈禱者。發誠志于物主臺前。而感格之。致主肯振施所須也。拜敬者。表申內悃之禮也。祭祀者。依定節。定物奉謝物主者也。非在位得權。未能執其物。非依定節。奉事物之真主。不謂之正祭也。享獻者。乃人認謝大主之儀也。許願者。對天主定爲美事之情。不可空也。強許。邪許。非對真主。非理之允。不可許。誤許。亦勿踐。誓詛者。呼稱造物靈尊。質其言之可信也。凡誓。非呼稱真主。或呼稱之于非義者。不正者。無故者。不敬者。皆負亂矢之辜也。讚謝者。感佩主之洪恩。以口。以心。以行。稱揚圖報。不怠也。獨以口。不以心行。非寔也。合上觀之。欽崇之德。畧見矣。天推夫德之敵有二。一過。一不及。凡

不審識造物真主。爲人物根本。及識認之。而不致力
欽崇。褻慢逆命者。不及之謂也。不識真主。從異端左
說。誤認神佛。日月。天地。山川。人類。爲至尊至靈。欽崇
祭享。呼稱。佩謝之者。皆過之謂也。兩者俱獲罪于真
主矣。

仁德第八章

西學仁德之名義廣。凡志精脩。先善者。天推愛人物
者。仁也。其切義。則惟愛親。敬長。稱焉。夫仁者。愛之理
也。愛繇恩生。恩莫大于生養教育。成就。然皆先繇夫

主。天繇父母。兄長。以及姻黨。故義禮先務。奉敬愛慕。
造物真主。是萬民之大父也。天務奉事愛慕二親。以
及兄長。姻黨。是之謂仁。親愈近。恩愈厚。愛理愈切。必
按節而施焉。愛親之情。顯于怙思之厚。養之勤。事之
敬畏之安。慰之興。勸之生死不忽。正命不違。至兄長
姻黨。或同氣。或同本。或同土。無不宐愛敬。姻睦焉。若
愛妻。慈子。雖不同理。然亦仁之屬情矣。故嘗謂仁者
愛人。又曰。仁者。懷其妻。慈其子也。仁德之敵有二。一
曰慢。一曰賊。慢人。易知。賊則如爲子者。愛親無財。行

盜以供之。仁之賊也。詳見 天主經 卷四 誠中 蓋彼所言孝親之事。當歸之于仁德焉。

弟德第九章

弟者。敬長之理也。凡教約我以禮。治國家以制。敬之宜也。施此宜。行此敬者。弟之德也。稽上古。臣于君。弟子于師。兵士于帥。卑幼于長。僕從于主。庶民于官。無不需弟之理焉。志士入則行仁。以事親。出則行弟。以事長者。不獨此也。凡以德。以賢。以智。以能。積有高名者。不可不弟焉。雖未臨民。持柄。而民持柄之

具矣。以此知。弟功始于長。施于敬。驗于遜。寔于事。威于恐。且勞也。或問。仁較弟何先。曰。先仁。親之恩。厚于長者之恩也。又曰。君親并難。抹何先。曰。先君。君者。諸民之父母也。先急君事。非獨弟功。仁義具備矣。

孝德第十章

孝者。從命之德也。生民如軀。百肢中有居高而率引者焉。有卑而從命者焉。衆未能皆尊。未能皆卑也。庶物悉然。至于人。有厚得于 天主者。高于志。明于知。隆于德。急于行。恒于守。富于功。自足以御煩。秉國數。

政也有薄于得者。未足自主事。從高智之命。理也。乾坤既造。天主正命。始施于天下。聖賢得之。帝王繼之。代代盡然。諸倫之義。秉彝之存。豈可忽而違之耶。蓋有發命之權。并有從命之理。西學所謂孝者。此也。孝有二。一從自然之命。人于天主。民于君。子于親。分定于天。不可越也。一從各長者之命。僕役于主。弟子于師。擇取以後。不容越也。未事之先。于我無與。既事之後。有授受正命之理矣。此德之全。以四。一從正命。不必審所以命之之故。其故係于長者之智。孝者非明見上命之亂。不必審察。徑行之焉。二欲迅快。不懈不強。懈強不獲已。非孝之功。奴役之勉從事也。三欲歡忻。愁苦行命者。與強無異也。四欲恒果。至終不磨。人行長命之際。遇時艱。物變。非志堅確。將廢孝之積者也。中學論孝。耑屬孝親。西學孝之屬。廣子之孝親。在仁德中矣。

感佩德第十一章

感佩者。念人恩遇。圖報之德也。人相交接。未有不相須。相抃者。相抃。未有不相感。相佩。而嘗懷相報之情。

者。否則有恩無報。抹振之義衰矣。古言曰。忘恩者。必
使恩泉涸。是也。夫德之全有五。曰重恩。曰欣承。曰
謝。曰記念。曰報答。重恩者。承恩不必思多寡貴賤。
施之之情。情厚矣。物雖薄。亦厚也。欣承者。凡以恩施
我。辭不納。或納而不顯之情色。似輕恩。慢主矣。古言
曰。爾欲報恩乎。承之以欣欣。承者。始報恩也。施恩
者。見爾受納。必以爲幸。而自得。是亦報之矣。稱謝者。
承恩以謙遜承之。禮也。故知謝恩者。知報恩者也。若
猶不謝。安望其報耶。記念者。承恩而銘心銘骨。形之
于口也。忘恩者。隙瓶也。盛甘露而漏之。若懷佩。稱揚
未報。亦報之一端矣。報答者。彼此相引。相還之理也。
受而不報。非知恩之士。射利之徒矣。施恩者。不可圖
報。承恩者。不可不圖報也。報之時。所慎三。其一。無所
取于報之物。之以情之厚。其二。有實報。有必待時
之安。急于報。非重恩。非感恩。如欠債者。恐出息。而速
償之也。故曰。急報恩。與辭恩等耳。辭恩者。傲不感人。
急報者。不欲久懷。遽推置之也。倘施者。急于圖報之
利。速報之可矣。其三。報恩時。必量施之情。不計惠之

數。故曰。報者。必欲勝夫施者也。腴田受一。還十可也。以是受。僅以是授。是市價之易也。所報勝所施。亦足稱惠。將復報之矣。

真實爲何第十二章

真實者。言。行。動。止。與。心。合。符。也。人。交。際。未。能。默。通。心。情。用。言。語。動。止。通。之。則。凡。內。外。相。符。者。方。謂。真。實。其。德。屬。義。焉。蓋。真。德。所。志。人。與。人。相。交。之。公。宜。也。相。交。無。真。寔。寇。群。非。人。會。也。故。曰。真。者。國。家。之。結。束。也。去。結。衆。散。矣。真。德。之。功。有。四。一。愛。言。行。之。二。慎。心。志。

之。宜。偶。值。心。情。不。可。顯。白。亦。不。可。使。外。背。于。內。也。三。決。是。非。之。時。察。事。物。實。僞。是。非。聞。言。未。明。見。物。未。確。荷。決。之。妄。耳。非。真。之。謂。也。四。貴。踐。言。空。諾。者。狡。僞。徒。耳。何。足。算。也。以。此。知。誕。謊。奸。詐。之。輩。欺。人。害。義。殘。禮。敗。俗。毒。亂。政。治。矣。誕。有。三。一。曰。戲。謊。二。曰。利。謊。三。曰。害。謊。戲。謊。爲。戲。而。已。無。他。意。也。利。謊。利。己。利。人。避。害。辱。也。害。謊。逆。義。理。賊。身。名。罪。最。重。焉。謊。又。分。二。一。言。不。近。情。謂。之。口。謊。二。行。不。符。心。謂。之。身。謊。若。而。人。者。可。與。之。同。居。同。遊。乎。哉。

和氣第十三章

和氣者。交際之委婉與順者也。人之相接。必欲和言。愉色。戒嬉戲。亦戒嚴厲也。故須和德之助焉。和德近交友之德。然義不同矣。友者。彼此相類。才能志意道德相結相愛也。和德不繇彼此相類之理以立也。和者。合交接之宜。盡人道之禮。猶我以與順。彼以縱肆。則加嚴謹。而姑置夫愉色焉。和德之理。隨時隨人。取施之宜。非其時。非其人。不施也。和之敵有二。一太嚴。一太嬉。太嚴者。不順人情。知夏日。不知冬日也。太嬉者。志于悅人。逢人好好。逢事佳佳也。若夫悅人媚人。又不足言矣。

好施第十四章

好施者。破貪。并濟之德也。人于財爲貪所蔽。必藉是德治之。好施之德。專務破貪。不使慳吝者也。蓋貪不解財之美用。亦不解施之妙功。克貪服理。財之美施。隨時之宜矣。窮無以施。能以志之堅確。免貪得之累。已得之。能以澤人爲好行其德之君子矣。德之敵有二。一慳吝。一奢侈。慳吝者。過于惜財者也。未得求之。

既得持之。若肉骸在人。不可割也。奢侈者。過不惜財者也。逢人與之。遇事費之。若泥沙之委。不可繼也。二惡相參。悋慳之害仁義。交接者大也。奢侈者利人而泛。悋慳者私膏液于己。多藏厚亡。寇盜之貳耳。尚能利己乎哉。

權德第十五章

權者何。推移公法之德也。國之制法。欲廣。廣以兼萬事之異。欲公。公以該人類之殊也。廣且公矣。然拘泥之弗善其用。亦有不可行之時也。法禁曰。勿殺人行。

途遭寇。不殺寇。寇將殺我。用權殺之。可也。公法曰。友寄刀。索而還之。義也。彼持之。欲殺人不還之。義也。殺人。匿物。國法不容。然不殺寇。與還刀。使殺人。必至亂國。殺與不還。從權而行之者也。違制法之正意。不違制法之公意矣。繇是知。權德之功。從時從事之安。公論當屬智德。然因行權之時。變法合制。則當屬義德也。或曰。權非特一物。一事之用。則亦非一德之功。每德之時之事。胥賴焉。蓋各德全功。不可無智。智者自有行權之妙用也。非智行權。其不謬者鮮矣。則謂權

修身而學卷之十
德屬智也。亦宜。

卷之十終